經律異相卷第十一 隨機現身下 菩薩部第四

梁沙門僧旻寶唱等集

霊

先給四仙人後世為王一

為伯村身意不同故行立殊別二

為肉山以施衆生三

為大理家身濟鼈及鼬狐四

為師子身與獮猴為親友五

為白鳥身而現益物六

昔為龍身勸伴行忍七

為熊身濟迷路人八

為鹿王身代懐妊者受死九

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

為九色鹿身以救溺人十一

為鴈王身獵者得而放之求國報恩十二

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

為雀王身拔虎口骨十四

為大魚身以濟飢渴十五

為鼈王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後世為國王一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪

四人為主一人供給奉事未曾失意

採菓汲水進以時節一日遠採菓漿

懸癡眠寐不以時還日已過中四人
失食懊惱可為凶呪侍者聞之退在
樹下思惟自責執勞歲久今違四仙
時食之供既失道教不從四等遂感
而死其足常著七寶之屐趣足而坐
寶屐墮水而沒一使命過之後即生
外道為凶呪子年十餘歲與其同輩
戲于路側時有梵志遇見戲童人數
猥多以遍觀察見凶呪子特有貴相
應為王者顏貌殊異於人中上梵志
命曰汝有王相不宜遊衆童子答曰
吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾
經典儀容形體與識書符合汝則應
之斯國之王薨殞必禪汝位童子曰
唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋
遁逃走出遊他國後日未幾王薨絕
嗣娉求賢士以為國胄使者四布遥
見斯童有異人之姿輙尋遣人還啓
羣臣唯嚴法駕尋來奉迎羣臣百寮
莫不踊躍香湯洗浴五時朝服寶衬
劒帶即位處殿南面稱制境土安寧
民庶踊悅於時梵志仰瞻天文下察
地理知已嗣立即詣宮門求奉覲王

梵志占謝呪願曰如誓審諦矣王曰
誠哉當恣所欲梵志荅曰唯求二願
一曰飲食進止衣服臥起與王一等
二曰參誼國事所決同意莫自專也
王曰善哉王治以正法不枉万民梵
志憍恣輕慢重臣羣臣怨忿俱進諫
曰王尊位高宜與國臣耆舊參議徧
信乞士遂令恣慢凌侮羣職隣國聞
之將所蚩笑以致寇難王曰吾與之
有誓要可廢耶臣諫不止若王食時
勿與之俱則必改也王遂可之伺梵
志出則先之食梵志恚曰本要云何
而先獨食罵曰咄咄呪子但給資糧
驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極
憔悴而到他國詣異梵志家舊與親
親又而問曰卿何從来何所綜習業
何經典能悉念乎荅曰吾從遠来飢
寒見逼忘所習誦梵志心念此人無
所能作當令田作輒給奴子及犁牛
耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地
是使東西奴子无聊欲自投水往到
河側則得一隻七寶之屐心自念言
梵志困我役使无頼吾當奉承以屐

上之可獲寛恕即賫屐還以用上之
梵志欣豫心自念言此七寶屐其價
難貲吾違王意以屐奉之愆咎可解
尋還王國以屐上王深自陳悔前之
罪釁願垂原赦王曰善哉即內之幔
裏引座坐之會諸羣臣詔曰卿等寧
見前梵志不耶荅曰不見王云設見
當如之何僉曰當五毒治之王出寶
屐以示羣臣命梵志出與臣相見致
此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志
罪如山如海獻屐一使何所施補若
獲一緉罪可除也王即可之重遣梵
志令更求一隻梵志懊惱還故主人
問奴子曰汝前寶屐本何從得奴子
俱行亦得屐處至于水側遍悉求之
不知雙處奴子捨去梵志念此屐必
從上流来下即逆流上行見大蓮華
流瀫洄波魚口銜之華有千餘葉梵
志心念雖不得屐以此華上之儻可
解過得復前寵便復執華則見四仙
人坐於樹下仙人曰卿何所從来荅
曰吾失王意雖獻一屐不足解過故
逆流来求之未獲仙人告曰卿為學

人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誦云何一旦罵之凶呪子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身為吾侍者魏脚而絡實屐墮水一隻著脚梵志取屐稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也出五仙人經

為伯叔身意不同故行立殊別二

昔者菩薩伯叔二人各賫國貨俱之裸鄉叔曰入國隨俗進退尋儀偏心言遜匿明伴愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖景則殞身不殞行從時初識亦歎權道之大矣遂俱之彼伯曰介先入觀其得失即遣使告誠叔曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎叔為吾不也其國俗以月晦十五日夜周匝為樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男子攜手逍遥歌儛普

薩隨之國人欣歎王憐民敬賓王恚
取貨十倍雇之伯乘車入國言以嚴
法輙逮民心王忿民慢奪財謫捶對
請乃擇俱還本國送對者被路罵伯
者括耳伯恥怒曰彼與尒何親與吾
何讎尒惠吾奪豈非讒言耶結對誓
曰自今之後世世相酷終不赦尒菩
薩愴然泣淚誓曰令吾世世逢佛見
法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉
伯若已不逮斯誓自斯之後伯輙尅
對對常濟之佛告諸比丘時對者是
吾身伯者調達是　出孔雀王經又出无極集經第五卷
爲肉山以施衆生三
過去无量阿僧祇刧尒時此界名无
垢須彌人壽百歲有佛出世号香蓮
花般涅槃後像法之中我於尒時作
大強力轉輪聖王号蕤洹壞王閻浮
提千子具足我悉勸化令發阿耨多
羅三藐三菩提心欲於像法出家修
道熾然增益佛之遺法唯除六子不
肯出家發菩提心我以善言說語終
不出家我復重問令發無上道心六子
荅言若能與我閻浮提者然後當發

阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已
心生歡喜作是思惟我今已化閻浮
提人令當分此閻浮提以為六分與
此六子令其得發无上道心然後我
當出家修道即分閻浮提為六分以
賜六子尋便出家尒時六子各相違
戾抄掠攻伐尒時一切閻浮提內苗
稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯
悴不生華實鳥獸皆飢其身燋然我
於尒時捨已身體肌膚血宍以施衆
生令其飽滿我於尒時自投其身以
願力故即成肉山高一由旬縱廣正
等是時人民飛鳥禽獸始於是時噉
肉飲血以本願故於是中分增益廣
大其身乃至高千由旬縱廣正等亦
千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼
耳鼻口脣舌具是而有彼諸頭中各
各有聲而唱是言諸衆生等各各自
恣隨意取用飲血噉肉取其目耳鼻
舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨
多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支
佛心或求天上人中富樂以本願故
身无損減乃至万歲閻浮提內人及

諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔万歲之中所捨无量无邊阿僧祇身體血肉給施无量无邊悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令飽足為檀波羅蜜（出悲華經第九卷過去香蓮花佛世界經大同但不言菩薩耳）

為大理家身濟鼈及虵狐四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生往市覩戲即見一鼈心便悼之問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤无違荅曰百万能取者善不者吾當嗽之菩薩荅曰大善持鼈歸家澡護不傷其臨水放之覩其浮去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如尒今也稽首十方叉手顧曰衆生擾擾其苦无量吾當為地為旱作潤為濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲尒志鼈後夜來齚其門怪門

經律異相卷第十一　第九張　壹

有聲使出覩鱉還如事白菩薩視鱉
即人語曰吾受重潤身命獲全无以
荅謝水居之物知水盈虛洪水將至
必為大害願速嚴船臨時来迎荅曰
大善明晨詣宮門如事啓王王曰善
薩宿有善名信用其言遂下處高時
鱉来曰洪水至矣可速上載尋吾所
之必獲無患船尋其後有虵趣船菩
薩曰取之鱉曰大善又覩漂狐曰取
之鱉亦云善又覩漂人博頰呼天哀
濟吾命又曰取之鱉曰慎无取也凡
人心姧偽尠有終信背恩追勢好惡
凶逆菩薩曰虫類盡濟更棄末人豈
是仁哉吾不忍為也於是取之鱉曰
悔哉遂之豐土鱉辭曰恩畢請退荅
吾獲為如来无所著至真等正覺者
必當相度鱉曰大善鱉退虵狐各去
狐以穴為居獲古人伏藏紫磨金百
斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小
虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴自
安獲金百斤斯穴非塚非家非劫非
盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深
惟不取徒損無益於貧民取以布施

衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人
覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠
之漂人曰余掘塚刧金罪應奈何不
半分之吾必告有司答曰貧民困者
吾欲等施尒欲專之不亦偏乎漂人
遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸
命三尊悔過自責慈願衆生早離八
難莫有怨結如我今也虵狐會曰奈
斯事何虵曰吾將濟之遂銜良藥開
關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心
悲謂菩薩言以藥自隨吾將齧太子
其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自傳
即瘳矣菩薩嘿然虵如所云太子將
殞王命曰有能濟茲封之相國吾與
參治菩薩上聞傳之即瘳王喜問所
由因本末自陳王悵然自咎即誅漂
人大赦其國封為相國執手入宮並
坐而曰賢者說何書懷何道而為二
儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷
佛道也曰佛有要訣不答曰有之佛
說四非常存之者衆福昌王曰善哉
願獲其實菩薩說之王曰善哉佛說
非身吾心信矣身且不保豈況國土

乎痛哉先王不聞無上正真正覺非
常苦空非身之教王即空藏布施貧
乏鰥寡孤兒怜之如子舉國欣欣含
笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於
茲四方歎德遂至太平佛告沙門菩
薩者吾身是也國王者彌勒是鷲者
阿難是孤者秋露子是鼬者目連是
漂人者調達是（出布施度無極經）

為師子身與獼猴為親友五

昔者菩薩曾為師子在林中住與一
獼猴共為親友獼猴以二子寄於師
子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取
獼猴子去住於樹上師子覺已求獼
猴子不得見鷲持在樹上而告鷲言
我受獼猴寄託二子護之不謹令汝
得去孤負言信請從汝索我為獸中
之王汝為鳥中之主貴勢同等宜以
相還鷲言汝不知時吾今飢乏何論
同異師子知其叵得自以利抓斲其
脅肉以貿獼猴子又過去世時人民
多病黃白瘦熟菩薩爾時身為赤魚
自以其肉施諸病人以救其疾又昔
菩薩作一鳥身在林中住見有一人

入於深水非人行處為水神所罥水
神罥法著不可解若能至香山中取
一藥草著其罥上繩即爛壞人得脫
去如是等无量夲生多有所濟名夲
生經（出大智論第三十三卷）
為白象身而現益物六
須菩提問菩薩善根成就云何生作
象馬佛言菩薩實有福德善根成就
為利衆生受畜生形无畜生罪菩薩
在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛
之所无有阿羅漢辟支佛怨賊來害
雖不加報不能愛念供養供給如菩
薩本身作六牙白象獵師以毒箭射
匈尒時菩薩象鼻擁抱獵者不令餘
象得害語雌象言汝為菩薩婦何緣
生惡心獵師是煩惱罪非人過也我
得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩
惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐
問獵者汝何以射我荅言我須汝牙
象即就石拔牙與之血肉俱出不以
為痛供給粮食示語道徑如是等慈
悲阿羅漢辟支佛之所无也問曰何
以不作人身而為說法而作此獸身

荅曰有時衆生見人身則不信受見
畜生身說法則生信樂受其教化菩
薩欲具足大慈心欲行其實事衆生
見之驚喜皆得入道（出大智論九十三卷）

昔為龍身勸伴行忍七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為
龍身共一龍曰唯吾與卿共在海中
靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎荅
曰陸地人惡起逢非常不可出也一
龍又曰化為小虵若路无人尋大道
戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱
昇遊觀出水未久道逢含毒虵虵
覩兩虵凶念欲害便吐毒沫一虵欲
殺毒虵一虵慈忍而諫止曰夫為高
士當被衆愚忍不可忍是乃聖誡即
說偈言

貪欲為狂夫　靡有人義心　嫉妬欲害誠
唯默忍為安

一虵稱頌忍一虵敬受遂不害虵二
虵曰吾等還海相然俱去則奮其威
神震天動地興雲降雨人鬼咸驚虵
乃惶怖尸視无知七日絶食欲害虵
龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虵

者調達是　出度無極集第五卷

為熊身濟迷路人八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨
日暮飢寒惡虫毒獸欲侵害之是人
入石窟中有一大熊見之怖出熊語
之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿
時連雨七日常以甘菓美水供給此
人七日雨止熊將此人示其道徑熊
語人言我是罪身人是怨家若有問
者莫言見我人荅言尒此人前行見
諸獵者獵者問汝從何来見有衆獸
不荅言見一大熊於我有恩不得示
汝獵者言汝是人黨以人類相覩何
以惜熊今一失道何時復来汝示我
者我與汝多分此人心變即將獵者
示熊處所獵者殺熊即以多分與之
此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝
有何罪荅言是熊看我如父視子我
今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食
肉持施衆僧上座是六通阿羅漢語
諸下座此是菩薩未来世當作佛莫
食此肉即時起塔供養王聞此事勑
下國内背恩之人无令住此人以種

種因緣識知恩者　出諸經中要事

為鹿王身代懷姙者受死九
昔佛在波羅奈國仙人鹿野菀者諸
五通神仙皆遊學此國非凡夫所住
王出遊獵值群鹿千頭悉入網裏王
布步兵圍遶一匝群鹿驚懼有失聲唐
突於攊或有伏地自隱形者釋迦牟
尼佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告
群鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方
便向王求哀必得濟命各各无他鹿
王來向人王下膝求哀人王逕見勑
諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲
殺千鹿一日供厨今且盛熱肉叵久
停願王哀慜日殺一鹿以供厨宰不
煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不
斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中
為長大耶荅曰如是王復問鹿汝審
實不荅曰審實王即捨鹿攝陣入城
時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿
曰老一鹿詣王供厨時次調達遣鹿
詣王值一鹿母懷姙數月次應供厨
鹿母白王云今垂欲產我次應至子
次未至願見矜次小聽在後調達恚

曰何不速往誰能代汝先死鹿母哀
言悲鳴喚呼輙就菩薩自陳如此願
王聞恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽
汝自陳不荅曰主不見聽菩薩慰勞
彼鹿汝且勿懼吾今代汝以供厨宰
菩薩鹿王即召千鹿懇切戒勅汝等
勿懷懈惕亦莫侵王秋苗穀食調達
瞋鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調
達止止勿陳此言鹿母誠應次死為
愍其胎未應死耳吾代濟胎命群鹿
自陳吾等願欲代王受死王在我存
得食水草隨意自遊無所畏忌王遂
詣厨群鹿追逐隨到王宮鹿王就厨
自求供宰厨士見鹿王即往白王鹿
王入厨次應供宰不審大王為可殺
不王勅諸臣速將鹿王来王問鹿曰
千鹿盡耶汝何為来鹿白王曰千頭
孚乳遂成大群日有增多無有減少
具說上事王自懇責自怨不及吾為
畜獸不別真偽枉殺生類及至於斯
王告大臣普令國界其有遊獵殺害
鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國内
不得食鹿肉其有食肉者當梟其首

因是立名鹿野苑也（出出曜經第九卷）

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿主時有獵師安穀施罥鹿主前行右脚墮毛罥中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尒乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知　是獵師来　願懃方便
出是罥去

尒時鹿王以偈答言

我懃方便　力勢已盡　毛罥轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是（出十誦律雜誦第一卷）

為九色鹿身以救溺人十

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色
其角白如雪在恒水邊飲食水草常
與一烏為知識時水中有一溺人隨
流来下或出或没仰頭呼天山神樹
神諸天龍神何不愍我鹿聞下水言
汝可騎我背捉我角負出上岸溺人
下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞得為大
夫作奴給其使令採水草鹿言不用
且各自去欲報恩者莫道我在此人
貪我皮角必来殺我時國王夫人夜
夢見九色鹿即詐病不起王問何以
荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九
種色其角白如雪我思欲得其皮作
坐蓐其角作拂柄王當為我得之王
若不得我將死矣王募於國中若有
能得當與分國而治賜其金鉢盛滿
銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之
欲取富貴念言鹿是畜生死活何在
往至王所言知鹿處王大歡喜言汝
若能得其皮角来者報之半國溺人
面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖
是畜生大有威神王宜多出人兵乃
可得耳王即大出人衆經到恒水邊

鳥在樹頭見人兵来即呼鹿言知識
且起王來至鹿故熟卧不覺烏下啄
其耳鹿方驚覺四向顧望无復走趣
便徃趣王車邊傍臣欲射王曰莫射
此鹿非常將是天神鹿言大王且莫
射我我前活王國中一人鹿復長跪
問王言誰道我在此王便指示車邊
癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼
中淚出不能自勝此人前溺在水中
我不惜身命自投水中負此人出約
不相道也无反復不如出水中浮木
也王有愧色三數其民没受其恩奈
何反欲殺之即下於國中若有驅逐
此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依
附飲食水草不侵禾稼風雨時節五
穀豊熟人無疾病其世太平時九色
鹿我身是也烏阿難是國王者今父
王閱頭檀是時王夫人者今孫陁利
是時溺人者調達是也我雖有善意
向之故欲害我阿難有至意出九色鹿經
為鴈王身獵者得之而放求國報恩十二
過去世時有波羅奈城城邊有池池
名雨成是池中多魚龜鵝鴈鴨等中

有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛罥鴈王前行右脚著罥作是念言若我出是罥脚餘鴈不敢噉穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘇摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行荅言不能問言何故致尒時大臣以偈荅言

我願隨王　死生不變　寧共王死
勝相離生　大王當知　是罥師來
但懃方便　求脫此罥

尒時鴈王以偈荅言

我懃方便　力勢已盡　毛罥轉急
不能得脫

蘇摩大臣見罥師到向說偈言

大王毛脂肉　我與等无異　汝以刀殺我
放王不損汝

尒時罥師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作希有事與我等命我等資生當以厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈荅言波羅奈王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是

鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二
十錢者皆言莫殺是人比至王宮大
得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈
王語守門者曰 德王治國鴈王
今在門外便往白王王即聽入與設
金牀蘓摩大臣隨所應與共相問訊
然後就座以偈問訊梵德王言
王體安隱不 國土豊足不 如法化民不
等心治國不
尒時梵德王以偈荅言
我常自安隱 以法化國民 國土恒豊寧
等心無偏私
如是訓對說五百偈蘓摩大臣時默
然住梵德王言汝何故默然大臣荅
言汝是人王國主此鴈王陂澤國主
二王共語何敢閒錯王言我有好園
汝能住不荅言不能王問何故鴈言
王或睡覺忘不囑我勑作鴈肉食若
宰人不能得餘鴈或殺我等以充王
厨治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成
池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水
灑汙宮殿王問曰此是何等鴈王荅
言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲

去王言汝何所須荅言我為儭師所
得於我等作希有事與我等壽若先
殺一後復殺一誰能遮者王言當何
以報之二鴈荅曰與金銀車乘馬瑙
衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言
鴈王則我身是五百鴈者則五百比
丘是也儭師者守財鳥是也梵德王
者即淨飯王是也蘇摩大臣者阿難
是也（出十誦律雜誦第一卷）

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹
彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂
焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于
樹故當反復起報恩心何況於我長
夜處之而不能滅火即往詣海以其
兩翅取大海水至彼火上而灑於火
或以口灑東西馳奔時有善神感其
懃苦尋為滅火（出僧伽羅剎經上卷）

為雀王身拔虎口骨十四

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆由護
身瘡有虎食獸骨挂其齒病困將終
雀入口啄骨日日若玆雀口生瘡身
為瘦瘠骨出虎口雀飛登樹說佛經

經律異相卷第十一　第十三張　盃
曰殺為凶虐其惡莫大佛聞雀戒勅
然恚曰尒始亊吾口而敢多言雀覩
其不可化即速飛去佛言雀者是吾
身鳥者是調達（出雀王經）
為大魚身以濟飢渴十五
昔者菩薩負要與諸商人俱至他國
菩薩覩海中魚巨細相呑以身代小
者令得須臾之命即自投海大魚得
飽小者得活魂神化為鯨魚之王身
有數里海邊國旱人民飢饉更相呑
噉魚即蕩身于國噉者存命華肉數
月而魚猶活天神下曰尒為仁慈苦
可堪乎何不求壽離斯痛也魚曰吾
神遊身腐民後飢饉復當相噉吾不
忍覩天曰尒必得佛度吾衆生有人
取其首魚時死矣魂為王子有上聖
之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困
窮言之哽咽然國尚旱請心齋肅退
食絕獻頓首悔過曰民之不善咎在
我身願喪吾命惠民雨澤月月哀慟
由至孝之子遣聖父之喪精誠遠達
有名佛與五百人來其國界王聞心
悅奉迎稽首叩頭涕泣心識行過不

合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累
載黎庶飢饉怨痛傷情願除民灾以
禍罪我諸佛答曰尓為人君慈惻仁
惠德齊帝釋諸佛普知令王受福
慎无感也勑民種穀家无不修稲化
為滋王曰須熟禾實覆國皆含稲穡
中容數斛其米芬芳舉國欣懌歎詠
王德率土持戒歸命三寶王及臣民
命終生天時貧人吾身是 出度無極集第一卷
為鱉王身化諸同類活衆賈人十六
昔者菩薩曾為鱉王生長大海化諸
同類子民羣衆皆修仁德王自奉行
慈悲喜護愍於衆生如母愛子其海
深長邊際難限而悉周至靡不更歷
於時鱉王出於海外在邊臥息積有
日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來
囙止其上破薪然火炊煑飯食繫其
牛馬車乘載石皆著其上鱉王欲趣
入水畏墮商人適欲強忍痛不可勝
便設權計入淺水處除滅火毒不危
衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟
歸命諸天釋梵四王日月神明願以
威德唯見救濟鱉王心益愍之囙報

賈人愼莫恐怖吾被火焚故捨入水
欲令痛息今當相安終不相危衆賈
聞之知有活望俱時發聲言南无佛
鼈聞大慈還負衆賈移在岸邊衆人
得脫靡不歡喜遥拜鼈王而歎其德
尊爲橋梁多所過度行爲大舟載越
三界設得佛道當復救脫生死之厄
鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自
別去佛言時鼈王者我身是也五百
賈人五百弟子舍利弗等是 出生經第四卷

經律異相卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造